經律異相卷第四十七 雜獸畜生部上 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

師子一 七事
象二 四事
馬三 一事
牛四 四事
驢五 二事
狗六 四事
鹿七 二事
駱駝八 一事
狐九 一事
狼十 一事
獼猴十一 六事
兔十二 一事
貓狸十三 二事
鼠十四 一事

師子第一

師子王爲獼猴欲捨命一
師子王有十一勝事二
師子食象哽死木雀爲拔得蘇後遂忘恩三
師子有二子爲獵者所煞同生長

者家得道四
師子王墮井為野干所救五
師子虎為善友野干兩舌分身喪
命六
師子等十二獸更次教化七

師子王為獼猴欲捨命一
過去世有一師子王在深山窟常作
是念我是一切獸中之王力能視護
一切諸獸山中有二獼猴共生二子
時二獼猴問師子王王若能護一切獸
者我今二子以相委付我欲餘行求
覓飲食時師子王即便許之獼猴留
寄二子即捨而行是時山中有一鷲
鳥王厥名利見師子王睡即便搏取
獼猴二子處嶮而住師子王即寤即
白鷲言
我今固請　見為放之　莫令失信
生我慚愧
鷲王答曰
我能飛行空　無畏過汝界　若欲護二子
為我應捨身
師子又曰
我今護二子　捨身如枯草　護身而妄語

云何得稱行 經律異相卷第四十七 第三張
說是偈已即至高處欲捨其身鷲王
復曰
爲他能捨身 則受無上樂 施汝獮猴子
顧王莫自害 出大集經第三卷
師子王有十一勝事二
師子王生住深山大谷方頰巨骨身
肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻潤
方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脩
脊細腰其腹不現六牙長尾鬣鬚光
潤自知氣力牙爪鋒芒四足據地安
住巖穴振尾出聲若有能具如是相
者當知真師子王晨朝出穴頻申欠
呿四向顧視發聲震吼爲十一事一
壞實非師子詐作師子二自試身力
三令住處淨四使子知處五羣輩無
怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸
八諸獸得來依附九調大香象十告
諸子息十一莊嚴眷屬凡鬪師子孔
水住深潛陸行藏穴高飛墮落鹿中
香象振鑠斷絶失糞怖走猶如野干
雖學師子至百千年終不能作師子
之吼若師子子生始三歲則能哮吼

香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不關
一切畜生師子為家
師子食為哽死木雀為找得蘇後忘　出涅槃經第二十五卷又大智論
恩三
佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作
師子王吾為梵志修於淨行時師子
王晨朝踑立八處不動奮迅身體便
大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃
起曠野山澤案行屬界求覓羣獸逢
一為王煞而食之髀骨哽咽死而復
蘇時告木雀與吾挽骨後若得食當
相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃
得去之時師子王後日求食大煞羣
獸木雀在側少多求恩師子不報佛
告目連時師子王以此偈報木雀曰
吾為師子王　以煞為家業　噉肉飲其血
以此為常膳　汝既不自量　脫吾牙出難
還得出吾口　此恩何可忘
尒時木雀復以此偈報師子曰
我雖是小鳥　識恩不惜死　但王不念恩
自負言誓重　若能小寬弘　少多見惠者
沒命終不恨　不敢有譏論
時師子王竟不報恩捨之而去木雀

自念吾恩極重反見輕賤今當追逐
要伺子便不報恩者終不行世在在
處處終不相離時師子王復殺羣獸
恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼
木雀飛趣師子當立額上盡其力勢
啄一眼壞師子驚起左右顧視不見
餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王
語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼
木雀以偈報之
重恩不知報　乃復生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行无反復
從是各自休　莫復作緣對
師子王者今勇智菩薩是時木雀者
今目揵連是（出菩薩瓔珞經第九卷）
師子有二子為獵者所煞同生長者
家得道四
昔者山中有兩比丘閑居行道逮得
神通去之不遠有一師子產生二子
養之稍大欲行所索持子寄二道人
庵邊求食或五日一還見與道人相
近附遂復捨行日月轉久後日道人
各行不在獵師過之意欲射之術進
入林獵師意念此獸與道人相依附

吾作道人被服尒乃得之巖窟中有
留袈裟法衣儭師著往師子所師子
謂是道人喜共赴之儭師打煞剝取
其皮作裘賣之道人行還不見師子
求之不得定意觀之知為儭客所煞
便以神足追而奪之以為坐褥恒摩
娑呪願欲令解脫求久復坐禪觀知
趣何道而為中國大長者家作雙生
子始入胞胎其母未覺道人問長者何
所渇乏曰吾家大富唯乏兒子道人
語之吾能使有兒長者大喜尒為蒙
恩道人語曰若必得子何以報恩曰
長大便當給道人為弟子道人呪願
而去從是遂覺有身後生二男相似
如一年轉八歲復來到其家兒有宿
緣自然愛敬道人語長者識昔約不
長者以本誓不得已便以二兒各施
道人道人將作沙弥精進未久亦皆
得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此
皮神所生便知是己身故皮展轉相
照便共至師前礼足謝曰實蒙大恩
出譬喻經
第五卷
師子王墮井為野干所救五

過去世近雪山下有師子獸王作五
百師子主是師子王後時老病瘦眼
闇在諸師子前行墮空井中五百師
子皆捨離去尒時有一野干見師子
王作是念言我所以得此林住安樂
飽滿肉者由師子王今墮急處云何
當報時此井邊有渠水流野干即曰
以脚通水水入滿井師子浮出時此
林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱為友　小野干能救
師子王井難

佛言師子王者我身是五百師子者
諸比丘是野干者阿難是 出十誦律雜誦卷第一

師子虎為善友野干兩舌分身喪命六

過去世雪山下有二獸一名好毛師
子二名好牙虎共為善知識閉目相
舐是二獸恒得濡好肉噉去是不遠
有兩舌野干作是念我至二獸邊言
我與汝作第三伴汝聽我入師子虎
言隨意兩舌野干噉二獸殘肉身體
肥大作是念是好毛師子好牙虎共
為善知識更相親愛閉目相舐恒噉
好肉或時不得必當噉我我先方便

令心別離語師子言虎有惡心於汝
師子食敢皆是我力師子言云何得
知兩舌野干荅言虎明日見汝時開
目瓿汝毛者當知惡相往語虎言師
子於汝有惡心言有所食敢皆是我
力虎言云何得知荅言明日見汝時
開目瓿汝毛者當知惡相是二知識
中虎生畏想是故先往師子所言汝
於我生惡心耶師子言誰作是語荅
言兩舌野干好毛復問言汝於我亦
生惡心耶虎言不也虎語師子言汝
若有是惡語者不得共作善知識好
毛言是兩舌野干有如此言云何不
喜共我往耶即說偈言

若信是惡人　則速別離去　當懷其愁憂
瞋恨不離心　凡為善知識　不以他語離
不信欲除者　若信他別離　則為其所食
不信兩舌者　還共作和合　所懷相向說
心淨言柔濡　應作善知識　和合如水乳
合此弊小虫　生來性自惡　二頭而兩舌

虎與師子驗事實已共捉野干破作
二分出十誦律一誦第三分又出四分第九分又同又出彌沙塞律第六卷又出野干兩舌經略同

師子等十二獸更次教化七
閻浮提外東方海中有瑠璃山名之
為潮高二十由旬具種種寶其山有
窟名種種色是昔菩薩所住之處縱
廣一由旬高六由旬有一毒虵在中
而住修聲聞慈復有一窟名曰無
死高廣亦尒是昔菩薩所住之處中
有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善
住高廣亦尒昔菩薩處中有一羊修
聲聞慈其山樹神名曰无勝有羅刹
女名曰善行各有五百眷屬圍繞是
二女人常共供養如是三獸
閻浮提外南方海中有頗梨山高二
十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦
復如是亦是菩薩昔所住處有一獼
猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣
亦尒昔菩薩處中有一雞修聲聞慈
復有一窟名曰法林高廣亦尒昔菩
薩處中有一犬修聲聞慈中有火神
有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬
圍遶是二女人常共供養是三鳥獸
閻浮提外西方海中有一銀山名菩
提月高二十由旬中有一窟名曰金剛

高廣亦尒昔菩薩處中有一猪修聲
聞慈復有一窟名香功德高廣亦尒
昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有
一窟名高功德高廣亦尒昔菩薩處
中有一牛修聲聞慈山有風神名曰
動風有羅刹女名曰无護各有五百
眷屬圍遶是二女人常共供養如是
三獸
閻浮提外北方海中有一金山名功
德相高二十由旬中有一窟名為明
星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中
有一師子修聲聞慈復有一窟名曰
淨道高廣亦尒昔菩薩處中有一兎
修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣
亦尒昔菩薩處中有一龍修聲聞慈
山有水神名曰水天有羅刹女名修
慚愧各有五百眷屬是二女人常共
供養如是三獸是十二獸晝夜常行
閻浮提內人天恭敬功德成就已於
諸佛發深重願一日一夜常令一獸
遊行教化餘十一獸安住修慈周而
復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘
教化一切鼠身衆生令離惡業勸修

善事如是次第至十三日鼠復還行
乃至盡十二月至十二歲亦復如是
故此土多有功德乃至畜獸亦能教
化是故他方菩薩常應恭敬此佛世
界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲得覩見是十二獸欲得大智大定
大神通力欲受一切所有典籍欲增
善法是人當以白土作山縱廣七尺
高十二尺種種香塗金薄薄之四邊
周匝二十尺所散瞻婆華當以銅器
盛諸種種非時之漿置之四面清淨
持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈
正東而立誦如是呪住十五日當於
山上見初月像尒時則知見十二獸
見已所願隨意即得若能修行苦行
即得眼見是十二獸諸菩薩等或作
天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提
教化如是種種衆生若為人天調伏
衆生是不為難若為畜生調伏衆生
乃是為難 出大集經第二十四卷

為第二

為王供養佛一
善住為王為轉輪王寶二

象子生而失母為仙人所養三
象獼猴鵽相敬四
象王供養佛一
佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波
利羅耶娑羅林寶樹下住時五百羣
象象行王恒在後常得濁水殘草噉
其羣衆獨来樹下遥見佛以鼻拔草
踏地令平以鼻盛水灑塵草鋪為座
屈膝請佛令坐三月供養佛知象意
即受其請而説頌曰
獨善無憂　如空野象　樂戒學行
奚用伴為
時象王取好藕根淨洗授與世尊如
是三月 出僧祇律第十一卷
善住象王為轉輪王寶二
有一象王名曰善住身體純白七處
平住力能飛行赤首身毛雜色六牙
纖傭與八千象王以為眷屬住香山
婆羅樹下婆羅樹王有八千浴池縱
廣五十由旬其水清涼以七寶為塹
五色雜花集開池內象王念欲入池
八千象應念而至有持蓋扇者有唱
讚前導者或有象王洗尾背髀足

者有拔花根與王食者有採花散王
上者八千象亦復洗浴共相娛樂大
小便利諸夜叉鬼移山林外（十誦律云阿耨達池有善住象王宮殿增一阿含云香積山側有八万四千白象）釋提桓
因所乘㝡下象轉輪聖王乘之名曰
象寶金壁山中有八万嵗窟八万象
止憩其中身色純白頭有雜色口有
六牙齒間金填（出長阿含經第十八卷又出增一阿含樓炭經）

象子生而失母為仙人所養三

往古世時有閑居一象生一子墮地
未久其母終亡去彼不遠仙人所處
有威神功德具足志懷大哀遥見象
子其母命終纔能舉足東西遊洋不
能自活即時扶還所止飲食之以水
果彼時象子仁和賢善功德殊妙樂
于義理既得安隱无有憂患於時仙
人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則
以水漿供養仙人其好果蓏然後自
食仙人慈哀觀其德行愛念如子視
之無猒時天帝釋即時發念今此仙
人志在象子倚念無猒今我寧可别
令愁感時帝釋亦現試之化使象子
忽然死地而血流離仙人見象子死

[illegible]經和尚身是去[illegible] 第三弼 僧

愁憂涕泣餘仙人聞来諫曉之不能

除憂時天帝釋往在虛空為仙人說

偈時天帝釋令為子活仙人大喜仙

人者和尚身是為子死者弟子是也

天帝釋者則我身也 出佛說弟子過命經

為獼猴鷄共為親友四

過去世時有三親友為獼猴鷄鳥 僧祇

律第二十七令翻多為 依一巨拘律樹止共相謂言

既同依此木宜相恭敬獼猴鷄鳥共

問為言汝憶事近遠為言我憶小時

行此樹齊畫我腹為與鷄問獼猴獼

猴荅言我憶小時此樹舉手及頭 僧祇

律去本此樹上 為語獼猴汝生年多我為與

獼猴共問鷄鷄言我憶雪山右面有

大巨拘律樹我食果子来此便轉即

生此樹共相謂言鷄生年多為以獼

猴置其頭上獼猴以鷄置其肩上共

遊人間從村至村從邑至邑常說偈言

若人能懷法 必敬諸長老 現世有名譽

將来生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布

汝等於我法中出家應更相恭敬如

是佛法流布自今已去聽隨長幼恭

敬礼拜迎逆問訊時諸比丘開佛教
諸比丘長幼相次恭敬礼拜（出四分律四分第三）

馬第三（卷又出十誦律七法第六卷）

婆羅醯馬王為轉輪王寶一
馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內
明月山有八千馬以為眷屬若轉輪
聖王出世取最小者以為馬寶給王
乘御（出增一阿含經）

牛第四

大牛被賣走趣如来佛說往緣死
得生天一
水牛王忍獼猴辱二
二牛捔力牽載三
迦羅越牛自說前身負一千錢三
反作牛不了四

大牛被賣走趣如来佛說往緣死得生
天一
有遠方民將一大牛肥盛有力賣與
舍衛城人城人買欲以繫之在城門
中與佛相遇牛遥覩佛心中悲喜絕
鑠馳走人不能制直趣如来屈前兩
脚悲鳴淚出口自說言大聖難遭億

世時有唯垂弥慈一見濟拔佛言甚
可久遠世時有轉輪王王四天下千
子七寶治以正法人民安寧又有四
德視民如子民奉猶父沙門梵志長
者人民身未曾病四域宣德徹于十
方王出遊四方還欲向宮逢見親舊
為債主所拘云負五十兩金繫縛著
樹王七寶侍從停住不進怪之所以
報云解之令去當倍卿百兩即解還
家其人數數詣王宮門求金不得債
主已避不知處所遂在生死周旋往
来无數之劫不償所負至于今生墮
此牛中債主所賣數千兩金時轉輪
王則我身是其債主者此牛是也佛
為聖王保之為償責不與之故来求
救佛告牛主佛為卿分衛倍償牛
直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾
稱牛身斤兩輕重與若干金故不肯
與矣時釋梵天悲俱来下白佛万千
億兩吾等致之將牛到祇洹中七日
命盡忽生天上尋自憶識念佛功德
来還人間散華供養報佛恩德佛為
說經即得立不退地無生法忍乃還

經律異相卷第四十七 第十七張

天上 出生經 第四卷

水牛王忍獼猴辱二

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石而坋擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默然不挍效之忍辱不以為恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學效去道不遠大藜樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故覩此獼猴很見罵詈而反忍辱默聲不應水牛報曰

彼輕辱毀我　又當加施人　彼人當加報

余乃得枉患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣

輩仙人之等從道而来時彼獼猴亦
復毀辱諸梵志等即時捕捉腳蹹然
之於是樹神即復頌曰
罪惡不腐朽　殃孰乃遭患　罪惡今已滿
諸殃不爛壞
佛言水牛王即我是為菩薩時斷罪
為水牛中王常行忍辱修四等心慈
悲喜護自致得佛（出生經第四分）

二牛捔力牽載三

過去有人有一黑牛復一牛主為財
物故唱言誰牛力勝我牛者當勝我
輸物若不如者輸我物時黑牛主答
言可爾時載重物繫牛車左共相輕
笑謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛
聞之即失色力不能挽重上坂時黑
牛主大輸財物是得物人後復更唱
令黑牛聞聲即語其主可答言爾主
言不能所以然者汝弊黑牛大輸我
物令復作者輸我物盡牛語主言先
在衆前彩相輕我聞惡名故即失色
力是故不能挽重上坂今授主語莫出
惡言在他前時便語我言汝是好黑
大牛生来良吉角廣且直主受牛語

即便洗刷塗角著好華鞅繫車右邊
柔濡愛語大吉黑牛廣角大力牽是
車去是牛聞是柔濡愛語故即得色
力牽重上坂時黑牛主先所失物更
再三倍得之是牛主得大利已心甚
歡喜即說偈曰

載重入深轍 隨我語能去 是故應濡語
不應生惡言 濡語有色力 是牛能牽重
我獲大財物 身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色
力何況於人（出十誦律二誦第三卷 四分律初分第七卷略同）

迦羅越牛自說前身負一千錢三反
作牛不了四

昔大迦羅越出錢為業有二人舉錢
二万至時還之後日二人復相謂言我
曹更各舉十万後不還之有牛繫在
籬裏語二人言我先世時坐負主人
一千錢不還債三反作牛猶故不了
況君欲取十万罪无畢時二人驚怖
會天已曉主人出二人說牛之語主
人即便放著羣中不復取用呪願此
牛自今已後莫復受此畜生身若有
餘錢一以布施牛後命過得生人中（出譬喻經）

驢第五

有驢挽車日行五百里一

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢使與驢相見弟怪之自思念云夫智者相得其則歡喜謏諂相得其亦歡喜物類相得无不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴咽相嗅不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥荅曰給陶家公邊負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得菩穀是以得肥問何瘦荅曰挽車日行五百里飲食輒軻是以瘦耳我瘦取謂放得肥反見髡剃不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫 出十卷譬喩經第八卷

驢効羣牛為牛所煞二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入羣牛前脚把地觸嬈彼牛效其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觝煞捨之而去

狗第六 出增一阿含第二十卷

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二

白狗生前世兒家被好供給捋出先身所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得詣官訟主人一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反打我我不破狗法衆官問言狗有何法荅言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外衆官言喚居士来問言汝實打狗不與食耶荅言實尒衆官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故荅我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱 出十誦律第三誦第一卷

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二 經律異相卷第四十七 第二十二張 弗

昔有一國糶米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛無所一獲次至長者大豪貴門得麁惡飯這欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門歡喜前為作礼沙門呪願老壽長生着狗子而欲煞之故問其人何所賣持答曰空行又問吾以見之願持示我食貿狗子令命得濟其人答曰不能相與如是至三慇懃喻請其人拉突不肯隨言又言可以示我其人即出以示沙門舉飯餡狗子摩持呪願狗子淺出卿罪所致不得自在使余世世罪滅福生離狗子身得生為人値遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家這生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年以七歲見彼沙門憶識本緣便前稽首礼沙門足請前供養還白父母令我欲逐此大和尚奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被

三法衣便得三昧立不退轉開化一
切發大道意出迦葉詰阿難經
白狗生前世兒家被好供給捊出先身
所藏之物三
佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩
牢兜羅子家遇其不在家有白狗名
具坐好蓐上以金鉢食粳米肉白狗
遥見世尊從遠而來見已便吠世尊
言止白狗不須作是聲汝本吟哦楚乞食音
於是作白狗白狗極大瞋恚下牀蓐
已至門閾下伏寂然而住後摩牢兜
羅見問邊人曰誰觸我狗而令憂慼
今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠
之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝
本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子
遥罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園遥見
鸚鵡摩牢兜羅子来告諸比丘此人
瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚鵡摩牢
兜羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我
家乞食白狗於汝有何咎而令不樂
佛言白狗見我而吠我言白狗汝不
應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿
曇此白狗本是我何等親屬佛止摩

牟不須悶汝或能憂感不樂如是再
三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝
父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行
施與常事於火身壞死已生梵天上
何故當生狗中此摩牢以汝增上慢
我父兜羅後亦復介生弊惡狗中而說
偈曰
梵志增上慢　此終生六趣　雞猎狗野狐
驢卯地獄中
佛言若不信我說者便可還家語白
狗言汝本生時是我父兜羅者還上
牀座當於金鉢中食粳米肉當示我
父遺財汝本藏舉我不知處於是鸚
鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟
念還至家已具語白狗彼時白狗便
還上牀坐於金鉢中食粳米肉至
本卧處牀四脚下以口足㧊地於是
鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財歡喜
心生以右膝著地向祇樹園自稱姓
字真實沙門語實不妄三自稱已出
舍衛城往詣祇樹世尊遥見告諸比
丘汝見彼鸚鵡摩牢兜羅子来不唯
然世尊着以此時兜羅子命終者生

於善處於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云佛言无有異（出中阿鋡經第三十九卷鸚鵡寺中）

弊狗因比丘得生善心四

有一長者財富無數有一弊狗常喜齧人凡人不得妄入其門有一比丘聰明善慧聖達難當建入其門乞值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入今既已坐當奈之何若獨食者出必齧煞噉其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一揣與狗一揣善生慈向於沙門前舐其足後出門卧曽被其齧人緆斫其頭其狗即生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎為礼啓其父母請為我師施設供養尋受經戒毎化家中一切大小誦經念道因報二親求為沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德（出十卷譬喻經第六卷）

鹿第七

麞母落擭乞與子別還来就死一
昔者有麞數百為羣隨逐美草侵近
人邑國王出獵遂各分迸有一母麞
懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子
捨行求食煢悸失厝墮獵擭中悲鳴
欲出不能得脫獵師聞聲便往視之
見麞心喜即前欲煞麞乃叩頭求哀
自陳向生二子尚小无知始視矇矇
未曉東西乞假須臾暫還視子將示
水草使得生活旋来就死不違信誓
獵者驚怪即荅麞曰一切世人尚無
至誠況麞身從死得脫豈有還期麞
復報言聽則子存留則子亡說偈曰
我身為畜狩　遊處於林藪　賤生貪軀命
不能故逆死　今来入君擭　分當就刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳
獵者甚奇甚異意猶有貪又荅麞曰
夫巧偽无實姦詐難信虛華万端狡
猾非一愛身重死尠能效命人之无
良由難為期而況禽狩將去豈復還
圖不放汝麞復垂淚以偈報言
雖身為賤畜　不識仁義方　奈何受慈恩
一去不復還　寧就分裂痛　无為虛偽存

衆傷二子窮乞假須臾間 世若有悪人
闘亂比丘僧 破塔壊佛寺 及煞阿羅漢
返逆害父母 妻子及奴婢 設我不来還
罪大過於是
獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰
惟我處世得生為人愚惑癡冥背恩
薄義殘害衆生煞獵為業詐偽苟得
貪求无厭不知非常識別三尊鹿之
所言有殊於人信誓叩至情見盡忠
便前解撥放之令去於是鹿還至其
子所低頭鳴唫舐子身體一悲一喜
並說偈言
一切恩愛會 皆由因緣合 合會有別離
無常難得久 今我為尒母 恒恐不自保
生世多畏懼 命危於晨露
於是鹿母將其二子 示好水草垂淚
交流說偈別言
吾朝行不遇 誤墮獵者手 即時當屠割
碎身化糜朽 念汝求哀来 今當還就死
憐尒小早孤 努力自活已
鹿母說已便捨而去二子鳴呼悲淚
戀慕從後追尋頓仆復起母顧命曰
尒還勿来无得母子併命俱死吾没

心甘傷汝未識世間無常皆有離別
我自薄命尒生无祐何為悲懷徒益
憂患但當建志畢命於是母復為子
說此偈言
吾前生貪愛　今来愛持身　世生皆有死
不脫不發患　制意一離貪　然後乃大安
寧就說信死　終不欺殆生
子猶悲戀鳴啼相尋至于擸所東西
求索乃見獵者臥於樹下鹿母住立
說偈覺言
前所可放鹿　今来還就死　恩流恵賢畜
得見餘二子　將行示水草　為說非常苦
乃復无遺恨　念恩不敢負
獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說
偈言
君前見放去　德重過天地　賤狩被慈覆
赴信来就死　感仁恩難忘　不敢違命言
雖還了及報　猶不畢恩紀
獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行
發衷汝應徵驗捨生赴誓母子悲戀
相尋血至慈感慈傷稽首謝曰
為天是神祇　信義妙乃尒　恐懼情悚然
豈敢加逆害　寧自殺鄙身　害及其妻子

何忍向靈神 起想如毛髮
獵者即放鹿使去母子悲喜鳴聲吻
吻偈謝獵者
賢者生處世 當應充國宰 即時分喜踊
寬惠活二子 天仁重愛物 復蒙救赦原
德祐積无量 非口所能陳
獵者具以聞王國人咸知普感慈信
猗之仁行有踰於義莫不肅嘆為止
煞獵鹿還鳴群嘯侶遊集各寧其所
佛言時鹿者我身是二子者羅云朱
利母是也時國王者舍利弗是射獵
者阿難是 出鹿子經

鹿王遣捕煞身以濟群衆二
昔國王游獵作於場塹以捕群鹿時
有鹿王將鹿數億次食美草入其塲
內守者閉門往白於王王大歡喜鹿
王即知自念群鹿所以来者由我一
身可當作方計以濟衆命即以身擴
伏塹上使群鹿蹈背而出足傷其脊
皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆已
得出勢自上岸四向顧視唯有一鹿
不知来出鹿王命呼乃来得出於是
鹿王命絕墮塹 出……經第八卷

銘陁第八

銘陁獸剥皮濟獵師命一

佛在羅閱耆闍崛山身有風患耆域
醫王為合蘇藥用三十二種日日服
三十二兩時提婆達常懐嫉妬心自
高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理
身力微弱苦惱呻喚世尊怜愍手摩
其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘
術世不承用復學醫道佛言提婆達
懐不善心不但今日昔閻浮提城名
波羅柰王名梵摩達凶暴无慈夢見
一獸身毛金色毛端金光即召獵師
我夢見以告之汝等求捕若得其皮
當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸
獵師憂愁憒憒聚會議計共募一人
令行求之若汝不吉還亦當以物與
汝妻子其人自念分棄身命即可當
行涉嶮而去經久身弊天時暑熱詣
叢欲死悲悴而言誰有慈悲拯我身
命有一野獸名曰銘陁身毛金色聞
甚怜愍身入冷泉来就畏抱小還有
力將至水所為其洗浴拾果食之飢
既平復而自念言今覩此獸王正求

之然我垂死賴其濟命感恩未謝何
心當害若復不獲彼諸獵師必被誅
戮念是而悲銘陷問言以何不樂答
心所悽銘陷語言此事莫憂我皮易
得捨身无數未曾為福今以身皮濟
彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絶
命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘
陷即自立願今我以皮用施此人救
彼愛命持此功德施彼衆生用成佛
道普度一切作此願已三千國土六
反震動剥皮去後身肉赤裸血出流
離復有八万蠅蟻之屬集其身上同
時唼食時欲趣六復恐傷害忍痛自
持身不動搖死於彼中時諸蠅蟻食
者命終生天獵師擔皮上王王見奇
之常敷用卧身心安隱此樂獸銘陷者
今我身是梵摩達王今提婆達是八
万諸虫我初成佛始轉法輪上八万
諸天得道者是（出賢愚經第三卷）

野狐第九

野狐從師子乞食得肥後為師子所
食一

有野狐往從師子乞食每得殘餘往

遂不息正值師子飢未得食便呼野
狐鼻嗅便取吞之未死咽中呼言大
家活我師子心念養汝肥毳當持偹
之耳汝復何去出十卷譬喻經

狼第十第八分

狼得他心害惡女嬰兒

有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而
走時人捕躡而語之言汝今何故擔
他兒去狼荅之言此小兒母是我怨
家五百世中常食我兒我亦五百世
常煞其子若彼能捨舊惡之心我
亦能捨時人語其兒母可捨惡心兒
母荅言我今已捨狼觀兒母雖口言
捨而心不放害之而去出攝論量第三十八卷

獼猴第十一

獼猴等四獸與梵志結緣一
獼猴奉佛鉢蜜二
獼猴為五百仙人師三
五百獼猴效羅漢起佛品四
獼猴學禪隨樹死得生天上五
獼猴與婢共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣一

昔有梵志年百二十少不娶妻无有

滛泆靜處深山以茅為廬蓬蒿為席以水果蓏充為食不積財寶王娉不往端然无為數千餘歲與禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者獺四者兔此四獸於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲去此四大獸愁憂不樂共議言我曹各求供養獼猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯麨來以上道人獺入水取大魚來以上道人兔自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取薪以然火作炭往白道人言今我小薄請作炭入火中以身上道人火為不然道人感其仁義哀之遂止時梵志者提和竭佛是兔者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是（出生經前 經下卷）

獼猴奉佛鉢蜜二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於耆闍河邊洗器女羅樹林有獼猴行見一樹无蜂而有熟蜜來就阿難求鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢（彌沙塞律）

經律異相卷第四十七　第三十四張　僧　皇

方下佛鉢盛滿蜜以奉世尊世尊不受令
其水淨獼猴不解謂呼有蟲將至水
邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛賢愚經去
洗卻赤蟲旃沙蜜律見蟲拾去更下佛分布衆僧皆悉
周遍獼猴歡喜騰躍却儛墮坑而
死為師僧婦胎後生男子形白端正
彌沙塞律云生二十二天後生人間得阿羅漢道佛言過去迦葉
佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡
涯水謂凡比丘去汝驅疾如獼猴後五
百世中常為獼猴出賢愚經第十二卷又出彌沙塞律第十
卷又出僧祇律第二十九卷
獼猴為五百仙人師三
如來於摩倫羅國涅槃一百年後優婆
湯陁山一邊有五百緣覺一邊有五
百仙人一邊有五百獼猴獼猴主住
緣覺間見諸緣覺生歡喜心取樹花
果供養緣覺作礼坐於僧末日日如
是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如
本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復
不動獼猴思惟皆已死矣啼泣懊惱
復至五百仙人所皆到棘刺中獼猴
亦到仙復到灰土上獼猴亦到灰土
上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙手

第三十五張 傍
經律異相卷第四十七
攀樹自懸獮猴擬其手令隨地常教
化諸仙以四威儀既教化已於諸仙
所端坐修定語仙人言汝等一切當
如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙元
所說法於三十七品助菩提法思惟
取證得緣覺道皆作是念我得聖
道由此獮猴即以香花飲食供養獮
猴獮猴命終以香木燒其身佛語阿
難是獮猴者即優波笈多於惡道中
為多衆生作饒益我涅槃後百餘年
當有上事出阿育王經第六卷
五百獮猴効羅漢起佛圖四
昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須漫
持佛髮爪至罽賓國南山作佛圖寺
五百羅漢常上其中旦夕燒香繞塔
礼拜時彼山中有五百獮猴見道人
供養塔寺即便相將至深澗邊負葦
泥石効作佛圖竪木立剎幣幡繫頭
旦夕礼拜亦如道人時山水暴漲五
百獮猴一時漂浸魂神即生第二忉
利天上七寶殿舍衣食自然各自念
言從何所來得生天上即以天眼自
見本形獮猴之身効諸道人戲作塔

寺雖身漂浸神得生天今當下報故
尸之恩各將侍從華香伎樂臨故尸
上散華燒香繞之七匝時山中有五
百婆羅門外學邪見不信罪福見諸
天人散華作樂繞獼猴尸悵而問曰
諸天光影魏魏乃尒何故屈意供養
此尸諸天人言此尸是吾等故身具
述本事等以此微福得生天上今故
散華以報故身之恩戲為塔寺獲福
如此若當至心奉佛其德難喻卿等
邪見不信正真百劫勤苦无所一得
不如共至耆闍崛山礼事供養得福
無限即皆欣然共至佛所五體作礼
散華供養諸天人白佛我等近世獼
猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不
見佛今故自歸重白佛言我等前世
有何罪行受獼猴身雖作塔寺身被
漂浸佛告天人不從空生往昔世時
有五百年少婆羅門共行入山欲求
仙道時山上有一沙門欲於山上泥
治精舍下谷取水身輕若飛五百婆
羅門興嫉妬意同聲笑之今此沙門
上下風疾甚如獼猴何足為奇如是

取水不止山水一来溺死不久佛告諸
天人時上下沙門我身是也五百年
少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作
罪身受其報佛說偈言
戲笑為悪　號泣受報
五百天人聞佛語已即得道跡五百
婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等
學仙積有年載未蒙果報不如獼猴
戲笑為福得生天上佛德實妙稽首
佛足願為弟子佛言善来比丘即成
沙門精進得道出法句經第一卷

獼猴學禪墮樹死得生天上五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴
在樹上效之不覺墮樹而死得生天
上出雜譬喻經

獼猴與婢共戲六

昔有國王有一獼猴與婢共戲轂轂
不止有一梵志謂王當別此婢與獼
猴王曰何所能諧而令別離乎後婢
持飯器并大杖從外来獼猴走来牽
婢婢瞋以足排杖擿獼猴墮火燒其
毛衣奔走入積薪中燃及屋舍宮殿
寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也

兎第十二（出獼猴與婢共戲致變經）

兎王依附道人捨身火聚生兜率天二

昔有兎王遊在山中與羣俱食果
飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬
悉令仁和勿為衆惡畢脫此身得為
人形可受道教時諸眷屬歡喜從教
不敢違命有一仙人處在林樹食果
飲水獨修道行未曾遊放建四梵行
慈悲喜護誦經念道音聲通利其音
和雅聞莫不欣於時兎王往附近之
聽其誦經意中欣踊不以為猒與諸
眷屬共賷果蓏供養道人如是積日
經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人
間兎王見之愁憂不樂心懷戀恨不
欲令捨問何所趣在此日日相見以
為娛樂飢渴忘食如依父母願留莫
去仙人報曰吾有四大當慎將護今
冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖
窟可以居止故欲捨去依處人間分
衛求食頓止精舍過此冬寒當復相
就勿以悒悒兎王荅曰吾等眷屬當
行求果遠近募索當相給足願一屆

意懸傷見消假使捨去憂感之戀交 [illegible] 佛
不自全設使令日無有供具便以我身
供上道人道人見之感惟寡念愍之
王心當奈之何仙人事火前有生炭
兔王心念道人為我是以默然便自
舉身投於火中火大熾盛道人欲救
尋已命過生兜術天於菩薩尊功德
特尊威神巍巍仙人見之為道德故
不惜身命慈傷憐之亦自剋責絕穀
不食尋時遷神處兜率天佛言時兔
王者則我是仙人者定光佛是 [illegible]
[illegible]

貓狸第十三

貓狸吞鼠食其藏一
過去世時有一貓狸飢渴羸瘦於孔
穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之
鼠子身小生入腹中食其內藏貓狸
迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士
不善護身心見諸女人而取色相 [illegible]
[illegible]

鼠第十四

鼠猪咋舍離命一
佛言此閻隨者是山鼠名時咋舍離

王將諸伎女入山遊戲王時疲惓眠一
樹下伎女左右四散走戲時樹下穴中
有大毒虵聞王酒氣出欲螫王樹上
有鼠從上來下鳴喚覺王虵即還縮
王覺已復眠虵又更出鼠復鳴喚下
來覺王王起見大毒虵即生驚怖求
諸伎女又復不見王自念言我今得
活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村
即命村中自今以後我之祿限悉廻
供鼠因此鼠故即號此村迦蘭陁也
是時村中有一長者有金錢四十億
王即賜長者位因此村名故號迦蘭
陁長者(出善見律毘婆沙第六卷)

鼠偷蘇身長器中二

昔有長者家持蘇瓶高樓上覆蓋不
固鼠入蘇瓶晝夜食噉身體遂長蘇
既賜盡鼠滿瓶裏狀似蘇色有人買蘇
是時長者取蘇著火上鼠在瓶裏
便於瓶中命終復化為蘇賣與買人
量取升斗骨沉在下髏胯骨各自離
解(出雜譬喻經)

經律異相卷第四十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造